考信錄

補上古考信錄目

生民之始渾渾噩噩其理可推而其事不可知錄開闢之初

洪荒漸啟書契未興而其名號事蹟間有一二見於傳者不敢遺也錄包犧氏　神農氏

書契雖興史冊尚缺而追述者衆故世代略可辨蓋皆有功德於世者錄黃帝氏　炎帝氏　共工氏　太皞氏

少皞氏　顓頊氏　帝嚳氏　諸帝通考

綜其始終舉其義例作前後論二則

補上古考信錄卷之上

大名崔述東壁補考　　石屏門人陳履和校刊

前論一則

三皇五帝之文見於周官而其說各不同呂氏春秋以黃帝炎帝太皡少皡顓頊爲五帝蓋本之春秋傳而月令因之大戴記以黃帝顓頊帝嚳堯舜爲五帝蓋本之國語而史記因之至三統歷則又以包羲神農黃帝堯舜爲五帝其說以易傳爲據而近代五峯

雙湖兩胡氏並用之秦本紀有天皇地皇泰皇之名

而鄭康成則以女媧配羲農爲三皇譙周易以燧人

宋均又易以祝融惟三五歷本泰本紀爲說而易泰

皇爲人皇其語尤荒唐不經鄭康成以下並後之編本補三皇本紀

古史者各從所信至今未有定說余按書云皇帝哀

矜庶戮之不辜皇帝清問下民是帝亦稱皇也詩云

皇王惟辟皇王烝哉是王亦稱皇也書云惟皇作極

又云皇后憑玉几詩云皇尸載起又云獻之皇祖傳

云皇祖文王又云皇祖伯父昆吾離騷云朕皇考曰伯庸然則皇乃尊大之稱王侯祖考皆可加之非帝王之外別有所謂皇者也且經傳述上古皆無三皇之號春秋傳僅溯至黃帝易傳亦僅至伏羲則謂羲農以前別有三皇者妄也燧人不見於傳祝融乃顓頊氏臣女媧雖見於記而文亦不類天子則以此三人配羲農以足三皇之數者亦妄也春秋傳云黃帝氏以雲紀炎帝氏以火紀共工氏以水紀太皞氏以

龍紀少皡摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥自顓頊以
來不能紀遠乃紀於近此但歷叙古帝紀官之不同
耳初無五帝之名亦無五德之說也呂氏緣此遂刪
共工氏而以五德分屬之失傳之本意矣國語云黃
帝能成命百物以明民共財顓頊能修之帝嚳能序
三辰以固民堯能單均刑法以儀民舜勤民事而野
死但序此五人之功爲下郊禘張本耳亦不稱爲五
帝而謂帝必限以五也大戴記遂獨取此爲五帝而

他不與焉亦非國語意也至於易傳五帝亦偶舉之而劉歆遂附會其說以爲少皞顓頊諸帝周遷其樂故易不載誣矣僞孔傳書序云伏羲神農黃帝之書謂之三墳少皞顓頊帝嚳堯舜之書謂之五典其意蓋以墳爲皇書典爲帝史然黃帝以帝稱而反爲皇名實迕矣少皞與太皞炎帝均列於春秋傳呂紀月令而去彼存此可乎作此序者亦爲劉歆所誤而以炎帝太皞爲即羲農故獨取少皞以代黃帝而爲五

然則序之出於劉歆以後而非安國所撰明矣蓋三皇五帝之名本起於戰國以後周官後人所撰是以從而述之學者不求其始習於其名遂若斷不可增減者雖或覺其不通亦必别爲之說以曲合其數是以各據傳註互相詆諆不知古者本無皇稱而帝亦不以五限又何必奪彼以與此也哉故今但取古天子之見於傳者次第列之而絕不以三五約其數焉五德之謬三皇女媧炎帝太皡之誤說並見後篇中

開闢之初

宋邵堯夫作皇極經世書謂天地之一終始爲一元元十二會會各萬八百年天開於子地闢於丑人生於寅堯舜當巳午會之間自會而下爲運爲世爲年爲月爲日爲時皆以十二與三十遞乘之後之儒者奉爲玉律莫有異辭矣余獨以爲不然夫人之所以異於禽獸者以其有禮義也夫婦之道自生民之初而已然矣有夫婦於是乎有父子有父子於是乎有

君臣有君臣於是乎有書契政事宮室粒食冠裳葬埋之制此數者皆人道之不可廢者而皆始於羲農以後然則羲農之上距開闢之初固無幾時也若如經世書之言則是生民僅有九會而前四會之人養生送死初無以大異於禽獸及其稍知禮義而天地之化已將半矣豈不誣哉曰三十而爲月月十二而爲歲其偶然者耳然且有朔虛有閏餘不能齊也至於三十年爲一世以父子相繼之歲約略計之耳曰

有十二時歷家隨意分之以辨刻漏耳非如日之有出入月之有朔望爲一終始而不可增減者也春秋傳云日有十時今又分時爲二十四時豈有定數乎今因是二者之偶同遂皆以此兩數乘之其亦鑿矣且歷法十九年而閏餘一終始二萬數千餘年而歲差一終始與元會運世之說皆不合則經世書之不足信也明矣曰堯舜不爲中天然則何以獨盛曰物之良者皆於其朔不於其中也是故日莫良於旦歲

莫良於春人莫良於孺子堯舜之時其猶平旦乎是天地淸明之候也自堯舜以後生聚之蕃文物之盛未必不過於昔而其氣益昏而雜其治益卑而淆猶之自春徂夏物生日衆而毒螫亦日多自少及壯人知日開而變詐亦日甚也是故西漢之午在孝武而孝文則其平旦也李唐之午在天寶而貞觀則其平旦也故孟子亦以平旦之氣爲性善之驗吾故曰羲農之上距開闢之初固無幾時也

補有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有
夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣 易序卦傳
存焉○蓋上世嘗有不葬其親者其親死則舉而委之
於壑他日過之狐狸食之蠅蚋姑嘬之其顙有泚睨而
不視夫泚也非為人泚中心達於面目蓋歸反虆梩而
掩之 孟子
史記秦本紀云古者有天皇有地皇有泰皇封禪書
云古者封泰山禪梁父者七十二家此言上古者之

所始也春秋緯稱自開闢至於獲麟凡三百二十七萬六千歲分爲十紀一曰九頭紀二曰五龍紀三曰攝提紀四曰合雒紀五曰連通紀六曰序命紀七曰修飛紀八曰回提紀九曰禪通紀十曰流訖紀流訖當黃帝時河圖及三五歷稱天皇氏十六頭澹泊無所施爲而俗自化木德王歲起攝提兄弟十二人立各一萬八千歲地皇十一頭火德王亦各萬八千歲人皇九頭乘雲車駕六羽兄弟九人分掌九州凡一

百五十世合四萬五千六百年（春秋緯以下並本唐司馬貞補三皇本紀所采文）後世序古史者往往采之以余觀之謬莫甚焉

傳曰上古結繩而治後世聖人易之以書契世又傳倉頡始作書契然則書契之起於羲農以後必也羲農以前未有書契所謂三皇十紀帝王之名號後人何由知之且其歷年如此之久聖人為天子者如此之多其間名臣賢相哲人知士且不知凡幾必無至於羲農之世而書契猶未興生者猶無衣服死者猶

無稽謬之理也夫尚書但始於唐虞及司馬遷作史記乃起於黃帝譙周皇甫謐又推之以至於伏羲氏而徐整以後諸家遂上溯於開闢之初豈非以其識愈下則其稱引愈遠其世愈後則其傳聞愈繁乎且左氏春秋傳最好稱引上古事然黃炎以前事皆不載其時在焚書之前不應後人所知乃反詳於古人如是也又按史記鄒衍始爲閎大不經之言稱引天地剖判以來五德終始治各有宜中國名曰赤縣神

州如赤縣神州者九有裨海環之莫能相通如此又九乃有大瀛海環其外天地之際焉然則其說本出於衍而後世學者又各以其意增飾之耳當衍之時列國分爭疆理不遠故莫能窮其妄自隋唐以降征伐所及海賈所通至於夜不能熟羊胛目可以盡南極何嘗有所謂裨海九區天地之際者衍言之妄居可覩矣則其所謂天地剖判五德轉移者亦如是而已矣嗚呼史記猶以其言爲不經奈何後人自命爲

儒學者反取之以補經之缺乎故余於包羲氏之前但取易序卦傳文冠之篇首附以孟子上世甞親之語以見太古之大凡其餘三皇十紀之說槪不載也

包犧氏

包犧一作伏羲一作庖羲一作宓羲今傳既作包犧當從之○包犧非太皞說見後炎帝太皞篇中

（補）古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情易繫辭下傳○按唐虞以前未聞有稱王者王天下云者據三代之稱而加之上古者也此傳之所以不遂經學者不可以辭害意也

朱子論語集註云河圖河中龍馬負圖伏羲時出余求其所本經傳皆無之書云大玉夷玉天球河圖在東序易大傳云河出圖洛出書聖人則之皆未言為龍馬所負亦不言聖人為誰何也春秋傳史記皆不及伏羲時事無可證其眞偽者惟漢書五行志引劉歆語以為伏羲繼天而王受河圖而畫八卦論語集

解引孔安國語亦以河圖爲八卦而皆不言所本何書書孔傳有伏羲王天下龍馬出河遂則以畫八卦之語此係後人僞撰故不引孔氏穎達周易正義云禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作八卦故孔安國等並云伏羲得河圖而作易又云春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也然則龍馬負圖之事乃出緯書而孔劉宗之者緯

書者異端方士之言耳朱子何爲而信之哉且如緯書之言則河圖洛書同出於伏羲之世而孔劉乃以八卦九疇分屬之尤不可解不知後儒何以皆用之也傳云包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜於是始作八卦不言則河圖以爲卦也使畫卦果本於河圖則此乃當時大事千古異祥傳當特舉之何得概等諸鳥獸之文而已乎孔氏穎達固已疑及於此但以前人舊說不

敢駁證乃爲扶同遷就之詞以爲易理寬宏何妨更法河圖亦可謂游移而失據矣外紀又謂伏羲氏有龍馬負圖之瑞故以龍紀官蓋見補本紀有龍瑞之文因附會之以爲巧合不知以龍名官者乃太皞非伏羲也適見其誣而已矣故今於伏羲氏不載龍馬負圖之事孔子曰吾猶及史之闕文也余惟孔子之言是從焉耳

（補）作結繩而爲網罟以佃以漁 同上○按傳文所謂取諸某卦者不過言其理相通耳非

謂必規摹此卦然後能制器立法也而古未有書後人亦無由知其所由作故稱蓋焉蓋者疑詞也今並删之後不復註

補三皇本紀稱伏羲氏造書契以代結繩之政始制嫁娶以儷皮為禮余按易大傳文易結繩以書契在黃帝堯舜氏作之後則必起於黃帝以來明矣謂造於伏羲氏乃偽書孔安國序文此序晉以後人所撰前人辨之詳矣至以儷皮為禮經傳亦無文惟譙周古史考言之不足信故並不載

外紀稱伏羲氏支干相配爲十二辰六甲而天道周又稱黃帝命大撓作甲子十幹十二枝相配以名日夫伏羲氏既造六甲矣又何待於黃帝之作之此葢所傳異詞而兩采之故致自相矛盾要之謂黃帝時爲近故今不載於此

世傳上古之天子有燧人氏女媧氏大庭氏柏皇氏中央氏卷須氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏渾沌氏昊英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏無懷氏譙

周古史考以燧人備三皇謂在庖犧之前補三皇本紀則本春秋緯以女媧備三皇而謂在庖犧之後至於大庭以下十有五氏皇甫謐帝王世紀以爲並在庖犧之後補三皇本紀則據三五歷而以爲並在庖犧之前其說紛紛不一　余按春秋傳國語最好稱引上古事然亦但述黃炎以後未有稱羲農者也獨易傳以易故言及於犧農耳孟子書中有許行爲神農之言而莊子楚辭尤多稱引黃帝以前者然則此等

語言皆當在戰國以後蓋是時楊墨盛行楊氏疾儒者之禮法刑政而矜言無為之化墨氏惡當時之厚斂奢用而欲敦儉樸之風故好稱述上古君臣以求加於三代之法大抵皆寓言之類不可以為實者也惟大庭氏之庫見於春秋傳女媧氏之笙簧見於明堂位然府庫之興當在唐虞以後況庫猶存於春秋時世之相隔亦必不遠而明堂位亦戰國後之書且序女媧於垂叔之後未見其必為上古也推此而求

則彼十五氏者縱使果有其人亦必非黃帝以前之天子矣補本紀乃據管子謂古封泰山七十二家夷吾所識十有二首有無懷氏不知管子乃後人所僞撰而封禪亦漢儒之邪說彼固采戰國時異端小說之言而附會之者又烏足爲據也哉且炎帝太皞在黃帝之後傳記之文甚明也猶誤以爲庖羲神農而列之於黃帝之前況彼十五氏者傳記之所不言又惡知其果有與無果在庖羲之前與其後乎故今十

七氏者皆不載

神農氏

補三皇本紀云神農本起烈山故左氏稱烈山氏之子曰柱亦曰厲山氏禮曰厲山氏之有天下是也余按左傳稱烈山氏初不言有天下若禮記祭法之文乃宋之國語者國語記上古事率荒唐此蓋亦想當然之詞不足以為據也古者烈厲同音祭法之厲山乃傳寫之誤亦非有兩號也鄭氏以神農制耒耜遂

以神農嘗之而云厲山神農所起小司馬氏從而采之誤矣杜氏左傳註云烈山氏神農氏諸侯鼓鄭氏爲近理然左傳國語皆未有稱及黃帝以前者亦未敢必其然故今並不載神農非炎帝說見後炎帝條

下

補包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下同上

補日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

同上

補本紀稱神農氏重八卦為六十四作蜡祭以赭鞭鞭草木余按易大傳言包犧作八卦網罟至神農氏則但言其為耒耨市易初無一言及於重卦者果有此事易為連類及之而獨遺之乎康成之徒因傳文內有取諸益與噬嗑之語遂臆度而附會之以為神農所重謬矣傳特泛言其理何嘗以為伏羲時止有三畫之離神農時乃有六畫之噬嗑哉郊特牲云伊

耆氏始爲蜡今移之神農時於經傳亦未有確據蓋亦以爲耒耜故臆之耳至以赭鞭鞭草木乃方士荒唐之說尤爲不經故並不取

世傳神農始爲本草（今所謂本經者）漢書藝文志有神農黃帝食禁七卷神農雜子技道二十三卷外紀因之遂謂炎帝嘗藥一日遇七十毒遂作方書以療民疾所謂炎帝乃沿補本紀之誤意即謂神農也余按書契始於黃帝以後然猶未有篇策神農之世安得有策

書乎且本草文淺陋多用後世地名少有識者自能
辨之補本紀謂始嘗百草始有醫藥此或然耳然傳
記皆無文而後世方技之士多託之古聖人者難以
徵信故今闕之

備覽○神農伐補遂戰國策

存參○有爲神農之言者許行陳相見孟子道許行之
言曰賢者與民並耕而食饔飧而治又曰從許子之道
則市賈不貳國中無僞雖使五尺之童適市莫之或欺

孟子

補三皇本紀云神農立一百二十年納奔水氏之女曰聽詙爲妃生帝哀哀生帝克克生帝榆罔凡八代五百三十年而軒轅氏興焉綱目前編云神農在位百四十年子臨魁八十年臨魁子承六十年承子明四十九年明子宜四十五年宜子來四十八年來子襄四十二年襄曾孫榆罔五十五年此說世皆信以爲然余按易傳曰包犧氏没神農氏作神農氏没黃

帝堯舜氏作夫人謂之沒國謂之亡不曰包犧神農氏亡而曰包犧神農氏沒則是二帝既沒其子孫即不復嗣爲帝也烏有所謂八世五百餘年者哉且經之所不書傳之所不述彼晉以後之人何從而知之補本紀以榆罔爲神農曾孫則榆罔之後尚當有五世而綱目前編即以榆罔爲第八世其年數亦不符然則二家之說已自不合學者又何由知其孰是而信之乎夫事略者易知詳者難考神農之與炎帝經

傳之文甚明此易知者也而二家尚不知其爲兩人況其子孫之名之年之譜牒反能知之而歷歷不爽有是理耶且唐虞以前初未嘗有繼世爲天子之事也有聖人者出則天下尊之爲帝聖人者没則已耳其子孫皆不嗣爲帝也又有聖人者出然後天下又尊之無所爲繼亦無所爲禪也自唐虞而後有禪自夏殷而後有繼故孔子曰唐虞禪夏后殷周繼如之何其可以後世之事例上古也齊桓之霸也僅一世

而晉文之霸也乃十一世不得以其後之繼霸而遂謂其前之亦繼霸也晉文襄之霸也其卿未有世者間有父子皆爲卿者而初不襲位於其父卒之日景厲以後荀林父卒而子庚代之士會老而子燮繼之而卿遂爲世及魯鄭亦然不得以其後之繼卿而遂謂其初之亦繼卿也夫古之天子亦若是而已矣故今於諸家所載神農以後諸帝概削之不錄焉嗚呼後世之儒所以論古之多謬者無他病在於以唐宋

之事例三代以三代之事例上古以爲繼世有天下

自羲農已然故於虞夏授受之際妄以己意揣度以

致異說紛然而失聖人之貞故余於神農之世先發

其端學者知唐虞以前原無禪繼然後堯舜禹啟相

承之事可得而論說並詳後通考及堯舜禹啟篇中

補本紀稱包犧氏女媧氏皆蛇身人首神農氏人身

牛首余按唐柳子厚觀八駿圖說辨此甚明今載其

文於左惟其所引書以牛首爲伏羲與此小異要之

其誣則一亦不足分別也

柳子厚觀八駿圖說古之書有記周穆王馳八駿升崑崙之墟者後之好事者爲之圖觀其狀甚怪咸若鶱若翔若龍鳳麒麟若螳螂然世聞其駿也因以異形求之則其言聖人者亦類是矣故傳伏羲曰牛首女媧曰其形類蛇孔子如倛頭若是者甚衆孟子曰何以異於人哉堯舜與人同耳今夫馬者駕而乘之或一里而汗或十里而汗或千百里而不汗者視之

毛物尾鬣四足而蹄齕草飲水一也推是而至於[illegible]亦類也今夫人有不足為負販者有不足為吏者有不足為士大夫者有足為者覩之圓首橫目食穀而飽肉絺而清裘而煥一也推是而至於聖亦類也然則伏羲氏女媧氏孔子氏是亦人而已矣驊騮白羲山子之類若果有之是亦馬而已矣又烏得為牛為蛇為倛頭為龍鳳麒麟螳螂然也哉

補本紀稱包犧氏作二十五絃之瑟神農氏作五絃

之瑟余按風會之開必有其漸故包犧氏教佃漁神農氏教耕耨黃帝氏垂衣裳雖聖人不能一世而盡創也然則禮樂之興當在唐虞之世包犧神農未暇此也安有茹毛飲血而吹笙鼓瑟者哉苟能制繭成絲則何不先爲衣冠而乃以爲絃苟能斲木成器則何不先爲棟宇棺槨而乃以爲瑟也此皆後人猜度附會之言故並不取

周官太卜有三易之名一曰連山二曰歸藏三曰周

易杜子春云連山伏羲歸藏黄帝孔穎達云神農曰連山氏亦曰烈山氏黄帝曰歸藏氏余按易傳言易詳矣春秋傳亦多說易者然皆未有連山歸藏之名周官乃後人所撰其然否未可知也即使果然亦當出於後世鄭氏以爲夏殷者或有之若羲農之世則未有篇策安得有文字傳於後世哉至因康成以厲山爲神農之誤而並連山之名歸之則尤謬矣故今不取

黃帝氏

史記五帝本紀云黃帝姓公孫名曰軒轅又云黃帝爲有熊氏按國語云黃帝姓姬且公孫者公之孫也、公族末及三世則無氏氏之以公孫非姓也况上古之時安有是哉大戴記云黃帝曰軒轅又曰黃帝居軒轅之邱其意葢謂因所居以爲號耳非謂軒轅爲黃帝名也有熊之稱亦不見於傳記本紀乃以軒轅爲名而號有熊殊失大戴之意漢書律歷志云黃帝

始有軒冕之服故號曰軒轅謂軒轅爲號似矣而謂因始有軒冕之故則亦出於臆度而已又大戴記史記皆以黃帝爲少典子蓋本之國語然國語本不足據故今並闕之說並見後戰於阪泉條下

補 神農氏沒黃帝堯舜氏作 易繫詞下傳

備覽○神農氏世衰諸侯相侵伐暴虐百姓而神農氏弗能征於是軒轅乃習用干戈以征不享諸侯咸來賓從 史記五帝本紀

大戴記五帝德篇云黃帝生而神靈弱而能言幼而叡或作慧史記作詢齊長而敦敏成而聰明又云順天地之紀幽明之故史記作戰死生之說存亡之難時播百穀草木故教化淳鳥獸昆蟲此八字史記作淳化鳥獸虫蛾歷離史記作旁羅日月星辰極田史記作水波土石金玉勞史記勞下有勤字心力耳目節用水火材物余按神靈五句乃後人想像推崇之詞聖人大抵如是非獨黃帝然也而叡齊敦敏聰明亦初無先後可分死生存亡數語頗類揚

謂黃老家時播以下文多難解不如史記之文明順不知戴記之文久而訛邪抑司馬氏潤色之邪要之皆係膚闊之辭初無可指事實且文亦卑弱與堯典皋陶謨首節大不類顯為後人所撰故並不錄

補 黃帝氏以雲紀故為雲師而雲名（左傳昭公十七年）

本紀云黃帝舉風后力牧常先大鴻以治民漢書藝文志敘兵書有風后十三篇力牧十五篇世紀遂從而附會之言黃帝夢風吹塵垢皆去人執千鈞之弩

驅羊萬羣曰天下豈有姓風名后姓力名牧者哉於是求而得之以爲將相余按黃炎之世卿相之名未有見於傳者則四人恐亦後人之託言縱使有之而其時未有典冊則兵法非其所著明矣后者君也風后蓋謂風國之君古未有姓名連稱者烏得以風力爲姓而后牧爲名也哉至垢去土爲后人驅羊爲牧此特後世之謎語耳稍知文學者恥言之而綱目前編廣輿記皆從而采之嘻亦異矣今一概不錄

世之言律者云律有十二六爲律六爲呂黃帝使伶倫採竹於解谷雄聲六雌聲六以應十二月數曰黃鐘曰大呂曰大蔟曰夾鐘曰姑洗曰仲呂曰蕤賓曰林鍾曰夷則曰南呂曰無射曰應鍾余按律之見於經傳者莫先於典謨然臯陶謨但云六律不言爲十二也春秋傳云一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也孟子云師曠之聰不以六律不能正五音皆云六律無云十二律者如果律有十二

不當咸稱爲六果有六律六呂亦不當皆舉律而遺呂也惟國語載伶州鳩言六律之外復有六間自大呂至應鍾云云然亦未嘗與黃鍾等平列爲十二也自呂氏春秋始以律與歷强相附會以十二律應十二月而劉歆班固等遞述之非古也國語之文固已多所附會至呂氏春秋所採乃鄒衍陰陽家之言耳學者不信經傳之文而聞異端之說則尊道之甚哉其可異也又按大呂姑洗無射皆古鍾名黃鍾夾鍾

林鍾應鍾其名雖不見於經傳然皆名之爲鍾則亦本鍾名也謂其以律名名鍾乎當鍾未鑄之時何由預知後世之以名鍾而先以夾鍾應鍾名之蓋古六律之名本不可考後人因某鍾之聲近於某律遂取鍾名以名之耳非黃帝所制也且十二律果制於黃帝伶州鳩何不述之而但泛稱爲古之神瞽乎由是言之黃鍾大呂之名皆起於春秋戰國以後尚未知其與舜之六律果相應否況於其度之長短廣狹有

何確據而乃苦爭之於九分十分之異亦惑矣劉歆豈聖人與何以後之學者奉歆之說如奉聖人言也

附錄○遇黃帝戰於版泉之兆 左傳僖公二十五年

備覽○修德振兵與炎帝戰於阪泉之野三戰然後得其志 史記五帝本紀

晉語云少典娶於有蟜氏生黃帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故黃帝爲姬炎帝爲姜二帝用師以相濟也異德之故也余按春秋傳云黃

帝氏以雲紀故爲雲師而雲名炎帝氏以火紀故爲火師而火名觀其文義乃二帝各自爲國各自爲代非兄弟也易傳云神農氏没黃帝堯舜氏作又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治則是黃帝聖人也炎帝雖不可知然在上古而爲人所歸則亦賢人也果聖賢與必無同胞兄弟而用師以相攻伐之理且所謂異德者果何哉舜之與象周公之與管叔皆不異姓也如之何其可以德異而並姓異之乎蓋晉語此文特

欲掩文公納懷嬴之失而假託於古之聖人正如齊東野人之語謂堯北面而朝舜者後人柰何遽從而信之邪故今並不從說並見後條及炎帝篇中

附錄○蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊鴟義姦宄奪攘矯虔 書呂刑

備覽○黃帝伐涿鹿而擒蚩尤 戰國策

備覽○蚩尤作亂不用帝命於是乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野遂禽殺蚩尤而諸侯咸尊軒轅爲天子

史記五帝本紀

漢書藝文志敘兵法有黃帝十六篇圖二卷馬鎬中華古今注引河圖文云黃帝攝政前有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額食砂石子造立兵仗刀戟大弩威震天下天遣元女授黃帝兵法符制以服蚩尤余按易大傳文書契之興弓矢之作皆在黃帝以降黃帝之時安得有兵書及圖傳於後世哉此乃戰國之時權謀之士所作僞託之黃帝耳至於獸

身人語元女授法語尤不經蓋唐以前人多好怪見此等語以爲新奇輒采之以入書而不知其惑世爲甚大也故今並論之

古今注云指南車起黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤又云華蓋黃帝所作也與蚩尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉止於帝上有花葩之象故因而作華蓋也余按易大傳文服牛乘馬在黃帝堯

舜氏作之後則黃帝時尚未必有車也縱使有之剏車之始亦豈遽能工巧如是至於華蓋之作文飾益盛尤非上古儉樸之風盡皆後人之所託稱故今不錄

存參○黃帝能成命百物以明民其財魯語

此語雖未必確實然尚無大謬姑列之存參

本紀云黃帝披山通道未嘗寧居東至於海登丸山及岱宗西至於空桐登雞頭南至於江登熊湘北逐

葷粥合符釜山而邑於涿鹿之阿遷徙往來無常處以師兵爲營衛又云置左右大監監於萬國萬國和而鬼神山川封禪與爲多焉獲寶鼎迎日推策余按此皆戰國秦漢之間方士異端所述所謂黃老家言陰陽家言是也葢既託其術於黃帝因僞撰黃帝之事以實之耳堯自舉舜以前其事尚不可詳考況黃帝蹤跡之所至乎故今不錄

世所傳素問一書載黃帝與岐伯問答之言而靈樞

陰符經或亦稱爲黃帝所作至戰國諸子書述黃帝者尤衆若莊子書稱黃帝問道於廣成子之類余按黃帝之時尚無史册安得有書傳於後世且其語多淺近顯爲戰國秦漢閒人所撰葢戰國時楊墨之徒欲絀堯舜故稱堯舜以前之黃帝以駕乎其上而工於藝術者亦欲藉古聖人之名以取重於世因假託之以爲言耳此類甚多不足縷辨亦不勝縷辨也姑舉其畧以例其餘

晉語云黃帝之子二十五人其同姓者二人而已唯

青陽與夷鼓皆爲己姓青陽方雷氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也其同生而異姓者四母之子別爲十二姓凡黃帝之子二十五宗其得姓者十四人爲十二姓姬酉祁己滕葴任荀僖佶儇依是也惟青陽與倉林氏同於黃帝故皆爲姬姓後之言姓者多宗之余按上古之時人情樸略容有未受姓者故因錫土而遂賜之所以禹貢有錫土姓之文非每人皆賜之以姓也安有同父而異姓者哉姓也者生也有姓者所

以辨其所由生也苟同父而各姓其姓則所由生者無可辨有姓曷取焉且十二姓之見於傳者姬祁已任姞五姓而已然皆相爲昏姻后稷取於姞王季取於任春秋時晉之欒與祁昏魯之孟與已昏而姬劉祁范乃世爲昏姻皆無譏者果同祖也可爲昏乎若同祖者易其姓而即可爲昏則吳之孟子何譏焉春秋傳云任宿須句顓臾風姓也實司太皡與有濟之祀又云炎帝爲火師姜姓其後也觀其文皆似古帝

王之子孫世守其姓而不改者唯虞後本姚姓而陳乃嬀姓故晉史趙以爲周之所賜蓋偶然之事時或有他故焉要之嬀猶姚耳非姚與嬀之遂可以相爲昏也自國語始有一人子孫分爲數姓之說而大戴記從而衍之史記又從而采之遂謂唐虞三代共出一祖而帝王之族姓遂亂雜而失其眞矣然則是誣古聖而惑後儒者皆國語爲之濫觴也且前旣云靑陽與夷鼓爲已姓後又云靑陽與倉林爲姬姓是

陽一人而有兩姓矣此文旣云黃帝之子青陽夷鼓皆爲已姓鄭語又云祝融之後已姓昆吾蘇顧溫董是已一姓而又有兩祖矣其自相矛盾如是焉可爲信哉胥語此文本因文公之納懷嬴而爲之掩飾者是以其情誣而不忌其辭游而自窮縱令果出胥臣亦不足以爲據况後人之所僞託乎而世之學者乃皆相沿以爲受姓之原固然亦可異矣故今並不取說並見前條下

史記封禪書稱齊人公孫卿有札書言黃帝僊登於天因所忠欲奏之所忠視其書不經疑其妄書卿因嬖人奏之上大說乃召問卿對曰黃帝采首山銅鑄鼎於荆山下鼎既成有龍垂胡髯下迎黃帝黃帝上騎羣臣後宮從上者七十餘人龍乃上去餘小臣不得上乃悉持龍髯龍髯拔墮墮黃帝之弓百姓仰望黃帝既上天乃抱其弓與胡髯號後世因名其處曰鼎湖其弓曰烏號漢王充論衡嘗辨其謬今錄於左

論衡道虛篇世稱堯若腊舜若腒心愁憂苦形體羸癯使黃帝致太平乎則其形體宜如堯舜堯舜不得道黃帝升天非其實也使黃帝廢事修道則心意調和形體肥劲是與堯舜異也異則功不同矣功不同天下未太平而升封又非實也五帝三王皆有聖德之優者黃帝不在上焉如聖人皆仙仙者非獨黃帝如聖人不仙黃帝何爲獨仙世見黃帝好方術方術仙者之業則謂帝仙矣又見鼎湖之名則言黃帝採

首山銅鑄鼎而龍垂胡髯迎黃帝矣是與說會稽之山無以異也夫山名曰會稽卽云夏禹巡狩會稽於此山上故曰會稽夫禹至會稽治水不巡狩猶黃帝好方伎不升天也無會稽之事猶無鑄鼎龍垂胡髯之實也里名勝毋可謂實有子勝其母乎邑名朝歌可謂民朝起者歌乎

余按黃帝升天之說本不足辨司馬氏載之正以見其荒謬耳王氏以爲非實是矣然言黃帝好方術則

猶藏於世之邪說而未之察也上古原無方術而黃帝垂衣裳而天下治亦豈至為方士之所欺哉世之言神仙者多託之於黃帝老子類此者非一而文學之士亦有采之入書者恐其久而惑世故錄此篇以例其餘

上卷終

補上古考信錄卷之下

大名崔述東壁補考　　石屏門人陳履和校刊

炎帝氏

漢書律歷志以炎帝爲神農氏太皞爲包羲氏後之學者編纂古史皆遵之無異詞以余考之不然易傳曰庖羲氏没神農氏作神農氏没黃帝堯舜氏作是庖羲神農在黃帝之前也春秋傳曰黃帝氏以雲紀故爲雲師而雲名炎帝氏以火紀故爲火師而火名

共工氏以水紀故爲水師而水名太皡氏以龍紀故爲龍師而龍名是炎帝太皡在黃帝之後也庖羲神農在黃帝之前炎帝太皡在黃帝之後然則庖羲氏之非太皡神農氏之非炎帝也明矣史記五帝本紀曰軒轅氏之時神農氏世衰諸侯相侵伐暴虐百姓而神農氏弗能征又曰炎帝欲侵陵諸侯軒轅乃脩德振兵以與炎帝戰於阪泉之野三戰然後得其志夫神農氏既不能征諸侯矣又安能侵陵諸侯既云

世衰矣又何待三戰然後得志乎且前文言衰弱凡兩稱神農氏皆不言炎帝後文言征戰凡兩稱炎帝皆不言神農氏然則與黃帝戰者自炎帝與神農氏無涉也其後又云諸侯咸尊軒轅爲天子代神農氏又不言炎帝然則帝於黃帝之前者自神農氏與炎帝無涉也封禪書云古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉神農封泰山禪云云炎帝封泰山禪云云夫十有二家中旣有神農復有炎

帝其爲二人明甚烏得以炎帝爲神農氏也哉戰國策曰神農伐補遂黃帝伐涿鹿而擒蚩尤亦列神農於黃帝前而不云炎帝晉語曰黃帝以姬水成炎帝以姜水成亦列炎帝於黃帝後而不云神農春秋傳云炎帝爲火師姜姓其後也與國語炎帝姜姓之說合皆云炎帝不云神農孟子書有許行者爲神農之言並耕同賈之說語雖不經然亦因神農有作耒耜爲市廛之二事故託之亦云神農不云炎帝蓋自史

記以前未有言庖羲風姓爲龍師神農姜姓爲火師者亦未有言太皞畫八卦作網罟炎帝制耒耜爲市廛者然則庖羲氏之非太皞神農氏之非炎帝也明矣自戰國以後陰陽之術興始以五行分配五帝而呂氏春秋采之月令又述之遂以太皞爲木爲春炎帝爲火爲夏少皞爲金爲秋顓頊爲水爲冬黃帝爲土爲中央然亦但言其德各有所主不謂太皞先於炎帝炎帝先於黃帝也自元以後讖緯之學日盛劉

歆不考其詳遂以五行相生之序爲五帝先後之序而太皞遂反前於炎帝炎帝遂反前於黃帝矣然考之易傳前乎黃帝者爲庖羲神農其名不符考之春秋傳炎帝太皞皆在黃帝之後其世次又不合於是不得已謂太皞卽庖羲氏炎帝卽神農氏而春秋傳文爲遊數謂少皞受黃帝黃帝受炎帝炎帝受共工共工受太皞故先言黃帝上及太皞也嗚呼有是文理也哉傳云火出於夏爲三月於商爲四月於周爲

五月又云自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏晉主夏盟爲范氏此皆由今溯昔然且不用逆數況於泛舉古帝王之沿革乃反無故而逆數耶杜氏不察其謬乃用歆說以釋左傳固已誤矣而小司馬史記索隱釋封禪書非惟不斥其誣反欲曲全歆說謂神農後子孫亦稱炎帝黃帝與炎帝戰於阪泉豈黃帝與神農身戰乎夫神農果即炎帝其子孫對黃帝而言稱炎帝猶可也繼神

農之後而别之曰炎帝可乎且封禪十二家皆易姓受命者史記詩傳之文甚明若炎帝爲神農子孫則是十一家非十二家矣或云譙周古史考即以神農炎帝爲兩人與史記同惜余未得見其書也由是言之誤劉歆班固者呂紀月令而誤杜預司馬貞者歆與固也自是以後學者盡以口耳相傳而黃炎之世次歷二千年遂無復有正之者矣曰然則史記黃帝之後何以不列炎帝太皞曰史記亦不列少皞不但

太皥炎帝也將亦謂少皥在黃帝之前乎葢遷之敘五帝本之大戴記（記雖刪於大戴而書實在遷前）而記本之魯語然魯語但舉其有功者言之實未嘗有五帝之名亦不謂其間不得復有帝也若月令之五帝則本之春秋傳然傳實亦未有五帝之說大抵後人之說皆沿之古人而附會之以致浸失其意要之自司馬遷以前未有言炎帝太皥之爲庖羲神農者而自劉歆以後始有之學者當取信於古傳記不必斤斤焉執異端

讖緯之說後儒附會之言以自益其惑也

補炎帝氏以火紀故爲火師而火名左傳昭公十七年

晉語云少典娶於有蟜氏生黃帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故黃帝爲姬炎帝爲姜二帝用師以相濟也韋昭國語解云神農在黃帝前黃帝滅炎帝滅其子孫耳言生者言二帝本所生出也小司馬索隱又云少典者諸侯國號非人名也炎黃二帝凡隔八帝五百餘年若以少典是其父名豈

黃帝經五百餘年而始代炎帝後爲天子乎後之纂古史者咸以其言爲然余按國語所云生者本謂一父一母所生文甚明也幼同生而長不同德故曰成而異德如韋氏之說是與炎帝同生者乃黃帝之遠祖與黃帝用師者乃炎帝之耳孫則所謂成而異德者其祖乎其孫乎如小司馬之說是生炎帝者一少典氏生黃帝者一少典氏則所謂娶於有蟜氏者炎帝之父乎黃帝之父乎於文皆不通矣況炎帝既在

黃帝前數百年則當先言炎帝不當每文皆先言黃帝也蓋二家之失在誤信劉歆班固之言以炎帝爲神農是以世代不符雖委曲以爲解卒輾轉而不通若但據左傳史記文則炎帝承黃帝自可同時不必曲爲之說也然國語之文本亦出於附會故今並不載說已詳前黃帝篇中

備考○炎帝爲火師姜姓其後也左傳

按左傳原姜姓者二一此文以爲炎帝之後一莊二

十三年以爲太嶽之後或太嶽即出於炎帝與其說猶可通也國語原姜姓者三一晉語謂炎帝姓姜與此文合一周語謂共工之從孫四岳賜姓姜蓋即傳之太嶽但炎帝既姓姜則非至四嶽而始賜姓共工承炎帝後而改制度則非出於炎帝明甚二篇必有一誤也一鄭語謂姜爲伯夷之後伯夷與四岳比肩事舜齊一國安得祖兩人乎大抵國語所述姓氏皆不足據竊意左傳猶近古故列之以備考

共工氏

漢書律歷志列共工於神農之前余按春秋傳共工在黃炎後其文甚明劉歆泥於呂紀五德之說誤以傳爲逆數遂以炎帝爲神農太皞爲伏羲因致失共工之世次耳今旣據傳文正其失則共工固當次之於此說已詳前炎帝篇中

〔補〕共工氏以水紀故爲水師而水名（左傳昭公十七年）

存參○共工虞於湛樂淫失其身欲壅防百川墮高堙

庳以害天下皇天弗福庶民弗助禍亂並興共工用滅

周語

魯語云共工氏之伯九州也其子曰后土能平九土

補本紀云女媧末年諸侯有共工氏任智刑以强霸

而不王與祝融戰不勝而怒乃頭觸不周山崩天柱

折地維缺女媧乃鍊五色石以補天斷鼇足以立四

極聚蘆灰以止滔水於是地平天成不改舊物余按

共工氏之爲帝爲霸不可考矣但以春秋傳推之則

與黃炎二皞固未有差別也不知國語有所傳耶抑以共工似官名不似代名遂臆度之而云然耶大抵國語之文附會者多后土本非人名乃不云其子曰勾龍而云其子曰后土其舛如是固不可爲據也所稱虞於湛樂云者或其子孫之事亦未可知少皞之衰九黎亂德神農氏世衰諸侯相侵伐楚語史記並有是言則於共工亦何怪焉故姑存之於此至於斷山補天之說本之淮南子淮南又因楚辭之文而附

會之者楚辭淮南本皆荒唐之藪不可爲實而楚辭
但言地傾初無觸山補天之說亦絕不言爲共工也
頭能觸山而使之崩山能傾天地而使之缺折則魯
陽之揮日愚公之移山眞可謂平平無奇矣小司馬
乃信以爲實而載之史吾恐千百年後將有宋稗官
小說以補正史之缺者況祝融乃顓頊之裔安得越
千百年之前而與共工戰乎大抵唐人好奇而輕信
不辨黑白而一概取之率皆如是亦不足盡辨也

太皞氏

太皞或作太昊按春秋傳作太皞傳文近古或當不誤今從之

補太皞氏以龍紀故為龍師而龍名左傳昭公十七年

備考○任宿須句顓臾風姓也實司太皞與有濟之祀○陳太皞之虛也並左傳

漢書律歷志以春秋傳之太皞氏為即易傳之包羲氏患其世次不合遂以春秋傳文為逆數余按傳文

如果逆數則當由少皞以至極前之包羲乃由黃帝逆數以至包羲而忽以極後之少皞承之文理尙可通乎且太皞少皞二帝不同姓若其時又不相及則何爲皆以皞名而太皞紀官爲龍少皞紀官爲鳳亦似相比然者然則少皞氏固當繼太皞而帝左傳非逆數太皞非包羲矣又按春秋傳太皞之後曰任宿須句顓臾其虛在陳少皞之後曰郯其虛在魯顓頊之後曰陳其虛在衛而黃炎共工三代惟炎帝之後

見於傳至其虛則皆無聞焉豈非以近者易考而遠者難詳乎國語雖嘗述黃帝共工之後然其文殊乖舛不足據然則郯子所言之世次其非逆數亦明矣故今列太皞氏於共工之後從左傳也餘並見前炎帝篇中

少皞氏

漢書律歷志云少皞號曰金天氏余按金天氏之名見於春秋傳但云裔子爲元冥師而已未言爲少皞

也劉歆益以月令秋帝少皞秋於行爲金故謂金天氏爲少皞耳不知五德之說本鄒衍之妄談且顓頊不取號於水寧少皞必取號於金乎少皞氏之子雖嘗爲元冥然烈山氏之子柱爲稷周棄亦爲稷顓頊氏之子黎爲火正高辛氏之子閼伯亦爲火正則元冥一官亦不必少皞氏之子孫而后可爲也故今寧閼之說並詳前黃帝以下諸帝篇中皞或作昊今從左傳作皞已詳前篇

補少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名（左傳昭公十七年）

備考○秋郯子來朝公與之宴昭子問焉曰少皞氏鳥名官何故也郯子曰吾祖也我知之○因商奄之民命以伯禽而封於少皞之虛（並左傳）

補鳳鳥氏歷正也元鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩

鳩民者也五雉為五工正利器用正度量夷民者也九扈為九農正扈民無淫者也 左傳昭公十七年

備考○昔爽鳩氏始居此地季荝因之有逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之 左傳

大戴記帝繫篇云黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產高辛黃帝產昌意昌意產高陽又云黃帝取於西陵氏之子謂之嫘祖氏產青陽及昌意青陽降居泜水昌意降居若水自史記始以青陽為元囂而漢書律

歷志遂並以青陽爲少皥而其子孫名摯由是皇甫謐以來諸編古史者皆以少皥爲黃帝之子矣余按大戴史記之文本難徵信然大戴云青陽降居泜水是明謂青陽不爲天子矣史記云自元囂與蟜極皆不得在位至高辛卽帝位是亦謂元囂不爲天子矣青陽元囂皆不爲天子惡得以爲少皥氏也哉且以摯爲少皥子孫之名則當鳳鳥未至之前將以何者名其官乎蓋此皆緣劉歆誤以春秋傳郯子之言爲

逆數而炎帝共工太皥皆在黃帝前至少皥則不可復謂其在太皥前而大戴史記又皆無少皥之代故妄意其卽靑陽耳不知四代實皆在黃帝後史記自沿大戴之文以顓頊直繼黃帝而遺之不必曲爲說以附會之也然史記以元囂爲靑陽亦非大戴本文之意蓋其前文云黃帝產元囂產昌意者乃因敘高陽高辛之世系而溯及其祖父非謂黃帝止有此二子也後文云黃帝取於西陵氏之子產靑陽及昌意

者乃因二人同母故因昌意而並及之非必此二人即前二人也司馬氏見其前有元囂而無青陽後有青陽而無元囂遂妄意爲一人誤矣又國語以青陽爲方雷氏之甥亦與大戴文異大抵國語大戴史記本皆不足爲據而漢志以爲少皞說尤荒唐皆由於不察前人之言而妄以意度之是以愈轉愈誤而更後之人又震於其名以爲必有所據而云然是以帝王之事顛倒錯亂不可復正而不知其所據皆此類

也故今並不取

顓頊氏

大戴記云高陽是爲帝顓頊按春秋傳有高陽氏有顓頊氏而爲一爲二無明文唯離騷自謂高陽之苗裔而鄭語以楚爲祝融之後左傳以祝融爲顓頊氏之子則似高陽果顓頊也然鄭語云黎爲高辛氏火正楚語云顓頊命火正黎司地又似顓頊爲高辛者要之唐虞以前事多難考國語離騷皆難據以立說

與其誤斷而顛倒之不若闕疑而姑置之之爲愈也

自顓頊以來爲民師而命以民事左傳昭公十七年

備考。陳顓頊之族也。衛顓頊之虛也故爲帝邱並左傳

大戴記五帝德篇云顓頊洪淵以有謀疏通而知事養材以任地履時以象天依鬼神以制義治氣以教民絜誠以祭祀北至於幽陵南至於交趾西濟於流沙東至於蟠木動靜之物小大之神日月所照莫不

祇勵余按洪渊疏通二語乃賢哲之常事養材蔚時
二語卽黃帝之順天地之紀歷離日月星辰時播百
穀草木等事也其餘云云亦皆古賢帝王通用之言
非有事實可指不可移之他人者也其爲後人所撰
甚明故今並不録說並見前黃帝篇中

帝嚳氏

按春秋傳有高辛而無嚳至國語始稱嚳大戴記始
以嚳爲高辛國語固多附會然妄合姓氏謬舉神怪

則有矣若無故撰此一代恐國語尙未至是且言之不一而足理固當有之不容畧也傳既無文故即以國語文補之唯以嚳爲高辛則未敢決寧闕之可也

說並見前顓頊篇中

補帝嚳能序三辰以固民魯語

存參○星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之周語

大戴記五帝德篇云帝嚳生而神靈自言其名博施

利物不於其身聰以知遠明以察微順天之義知民之德仁而威惠而信取身而天下服取地之財而節用之撫教萬民而利誨之歷日月而迎送之明鬼神而敬事之其色郁郁其德嶷嶷其動也時其服也士執中而獲天下日月所照風雨所至莫不從順余按此所稱生而神靈自言其名者卽黃帝之生而神靈弱而能言也聰以知遠明以察微者卽黃帝之成而聰明也明鬼神而敬事之者卽顓頊之潔誠以祭祀

也日月所照風雨所至莫不從順者卽顓頊之日月所照莫不祗勵也順天之義取地之財者卽黃帝之順天地之紀顓頊之養材以任地履時以象天也蓋撰此文者亦苦於無可言故少竄易其詞而實仍卽前之所云云也故今並不錄說並見前黃帝顓頊篇中

黃帝以後諸帝通考

傳文有不能詳其世代者統錄於此

補黃帝堯舜垂衣裳而天下治 易繫辭下傳

補刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通

補服牛乘馬引重致遠以利天下

補重門擊柝以待暴客

補斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟

補弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下

補上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨

補古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨

補上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察上並同

大戴記帝繫篇云黃帝產元囂元囂產蟜極蟜極產帝辛是爲帝嚳帝嚳產稷產契產放勳是爲帝堯黃帝產昌意昌意產高陽是爲帝顓頊顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產勾芒勾芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽

瞍產重華是爲帝舜顓頊產鯀鯀產文命是爲禹其後司馬遷之五帝本紀皇甫謐之帝王世紀並因之世之學者莫不信之至宋歐陽永叔帝王世次圖序及後序始闢其謬今載其文於左

歐陽永叔帝王世次圖序堯舜禹湯文武此六君子者可謂顯人矣而後世猶失其傳者豈非以其遠也哉是故君子之學不窮遠以爲能而闕其不知愼所傳以惑世也方孔子時周衰學廢先王之道不明而

異端之說並起孔子患之乃述詩書史記以止紛亂之說而欲其傳之信也故畧其遠而詳其近於書斷自唐虞以來著其大事可以為世法者而已至於三皇五帝君臣世次皆未嘗道者以其世遠而慎所不知也孔子既沒異端之說復興周室亦益衰亂接乎戰國秦遂焚書先王之道中絕漢興久之詩書稍出而不完當王道中絕之際奇書異說方克斥而盛行其言往往反自託於孔子之徒以取信於時學者既

不備見詩書之詳而習傳盛行之異說世無聖人以爲質而不自知其取捨眞僞至有博學好奇之士務多聞以爲勝者於是盡集諸說而論次初無所擇而唯恐遺之也如司馬遷之史記是已以孔子之學上述前世止於堯舜著其大畧而不道其前遷遠出孔子之後而乃上述黃帝以來又詳悉其世次其不量力而務勝宜其失之多也遷所作本紀出於大戴禮世本諸書今依其說圖而考之堯舜夏商周皆同出

於黃帝堯之崩也下傳其四世孫舜舜之崩也復上傳其四世祖禹而舜禹皆壽百歲稷契於高辛爲子乃同父異母之兄弟今以其世次而下之湯與王季同世湯下傳十六世而爲紂王季下傳一世而爲文王二世而爲武王是文王以十五世祖臣事十五世孫紂而武王以十四世祖伐十四世孫而代之王何其謬哉嗚呼堯舜禹湯文武之道百王之取法也其盛德大業見於行事而後世所欲知者孔子皆已論

著之矣其久遠難明之事後世不必知知不知不害爲君子者孔子皆不道也夫孔子所以爲聖人者其智知所取捨皆如此

永叔後序予旣畧論帝王世次而見世紀之失猶謂文武與紂相去十五六世其謬較然不疑而堯舜禹之世相去不遠尚冀其理有可通乃復以尚書孟子孔安國皇甫謐諸書參考其壽數長短而尤乖戾不能合也據書及諸說云堯壽一百一十六歲舜壽一

百一十二歲禹壽百歲堯年十六卽位在位七十年年八十六始得舜而試之二年乃使攝政時舜年三十居試攝通三十年而堯崩舜服堯喪三年畢乃卽位在位五十年而崩方舜在位三十三年命禹攝政凡十七年而舜崩禹服舜喪三年畢乃卽位在位十年而崩由是言之當堯得舜之時堯年八十六舜年三十以此推而上之則是堯年五十七已見四世之元孫生一歲矣舜居試攝及在位通八十二年而禹

壽百年以禹百年之間推而上之禹即位及居舜喪通十三年又在舜朝八十二年通九十五年則當舜攝試之初年禹纔六歲是舜為元孫年三十時已見四世之高祖方生六歲矣至於舜娶堯二女據圖為曾祖姑雖古遠世異與今容有不同然人倫之理乃萬世之常道必不錯亂顛倒之如此然則諸家世次壽數長短之說聖經之所不著者皆不足信也決矣

余按春秋傳云黃帝氏以雲紀炎帝氏以火紀共工

氏以水紀太皥氏以龍紀少皥氏以鳥紀自顓頊以來乃紀於近夫自黃帝以至顓頊中間四五代而各有制作不相沿襲則顓頊與嚳之上距黃帝也遠矣烏得以顓頊爲黃帝之孫而嚳爲黃帝之曾孫也哉傳云高辛氏有才子八人高陽氏有才子八人此十六族者世濟其美不隕其名以至於堯夫高辛高陽之子孫至於堯時已各有分族而傳數世則高辛高陽之下逮堯也又遠矣烏得以堯爲高辛之子而高

陽之從孫也哉書云釐降二女於嬀汭嬪於虞孟子云堯之於舜也九男事之二女女焉夫男女辨姓人道之大防也況於同高祖以下其親屬尤近果如大戴所記堯與舜之高祖爲同高祖昆弟堯安得以其女妻舜舜安得遂取之縱使上古之時禮制未詳然使堯舜而非聖人也則可堯舜而皆聖人也必不爲是亂倫瀆禮之事明矣且不告而娶萬章猶疑之孟子猶數辨釋之若以近屬而爲姻婚其所關者更大

何得萬章孟子反皆不置一言至其世數之參差則歐陽子已言之不待智者而知之矣烏得謂堯舜禹之同出於黃帝也哉惟舜出於顓頊春秋傳嘗言之而其名亦不符然於陳言舜而但及於顓頊不及於黃帝則是以顓頊爲不出於黃帝也於陳言舜而必及於顓頊於范氏言陶唐而不及於黃帝則是亦不以堯爲出於黃帝也至國語始好牽連數姓以爲同出一祖固已誣矣然其所稱黃帝之後十二姓者有

祁而無姚有媯而無子姒則是猶未以唐虞三代爲
皆出於黃帝也自戰國以後楊墨並起而楊氏尤好
爲大言以儒者之稱堯舜而述孔子也乃稱黃帝以
求加於堯舜述老耼以求加於孔子故其後遂稱爲
黃老猶以爲未足快其意乃又誣孔子爲老耼之弟
子堯舜禹湯文武爲黃帝之子孫以見夫儒者之所
推崇而尊重者實皆吾師之末流餘派也大戴諸篇
本戰國以後所撰是以惑於其說而載之而司馬氏

故崇黃老其信而采之尤不足怪獨怪漢晉以降千有餘年文人學士自命爲聖人之徒者不知凡幾而皆以爲實然此何說也唯歐陽子獨能取信於經而不從楊墨之邪說其識可不謂卓哉乃此論既出而自宋以來編纂古史者猶沿大戴史記之謬則尤可怪矣豈以歐陽子之論猶有未盡耶故余既全錄歐陽子之文而於黃帝堯舜篇中復爲推其前後而詳辨之期於永絕世儒之疑杜楊墨之說雖其詞煩於

於古人而不敢避也後世果有大儒出焉庶知余心
之獨苦耳說並見後唐虞錄中
史記五帝本紀云黃帝崩高陽立是爲帝顓頊顓頊
崩高辛立是爲帝嚳帝嚳崩摯代立帝摯立不善崩
弟放勳立是爲帝堯以爲古帝皆相繼而立者帝王
世紀衍之復據漢書而小變其說謂黃帝在位百年
年百一十一歲其後少皞在位八十年年百歲其後
乃爲顓頊在位七十八年年九十八歲帝嚳在位七

十年年百五歲摯在位九年造唐而致禪後之輯古史者大率本其年數以爲上古甲子之實余按少皡顓頊不繼黃帝前篇固已詳言之矣然自少皡至堯四代中更無他天子而亦前後不相及也國語云少皡之衰九黎亂德顓頊受之少皡旣衰顓頊乃興是顓頊與少皡不相及也傳云高陽氏有才子八人高辛氏有才子八人此十六族者世濟其美不隕其名以至於堯高陽高辛至堯時已數世而分數族是堯

與二代亦不相及也然則上古帝王其交會之間皆當有數十百歲此衰而後彼興正如春秋之霸者然安得有相繼爲天子者哉蓋凡說上古者皆以後世例之故誤以爲相承不絕不知古之天子無禪無繼有一聖人出焉則天下皆歸之而謂之帝聖人既沒則其子孫降而夷於諸侯又數十百年復有聖人出則天下又歸之如是而已自唐虞逮夏初天子相繼而天下之局始一變少康以後又一變至周又小變

而秦漢以下則又大變學者知上古自上古虞夏自
虞夏商周自商周則經傳之文皆了然不待解說之
繼統湯武之革命皆顯然無可疑矣余嘗讀春秋傳
襄昭之世較之定哀已不同閔僖又不同隱桓之世
則迥乎判然矣二百餘年之間猶如此况自平王以
上至於羲農黃帝之時上下三千年安得以一例例
之乎至其年歲尤屬無徵上世既無典籍經傳又乏
明文即廣搜博采不辨真偽如司馬遷者猶且不能

言其年歲彼皇甫謐生於晉代又安從而知之東方
朔告武帝云陛下以臣爲欺妄願使人上天問之世
之述上古之年歲者何以異是故今概不之采但取
傳所載之帝因其先後次第之說並見前神農及後
堯舜禹諸篇中
韓詩外傳載子夏之言云黃帝學乎大墳顓頊學乎
祿圖帝嚳學乎赤松子堯學乎務成子附舜學乎尹
壽禹學乎西王國湯學乎貸乎相文王學乎錫疇子

斯余按大墳以下八人無見於經傳者而有間見於莊列異端之書者則此語乃楊墨之所托言可知也商周之世詩書具在何以無一言及之乎詩傳妄採異端之說又僞托爲子夏之言不亦誣古人而惑後世乎新序亦載此語而文小異蓋即本之詩傳而記有差池者故今皆不錄

世傳上古樂名樂記有大章咸池周官有雲門大卷大咸而皆不言何人所作樂緯以咸池爲黃帝樂大

章爲堯樂如是則當先言咸池何以樂記乃先大章而後及咸池也鄭注謂咸池卽大咸乃黃帝樂堯增修而用之以曲爲解然特出於猜度非有確據而一代之樂功德所存堯亦不應無故改黃帝之樂使後人不得見其眞也孔賈二疏又曲爲鄭注解謂大章卽大卷與咸池皆黃帝之樂堯增修者存其本名曰咸池不增修者別爲立名曰大章至周又改名爲雲門其說尤爲紆曲何者堯亦聖人何爲不自作樂而

但增修前代之樂改前代之樂名以爲已樂且增修者宜改名而反仍其舊名不增修者不當改名而反別立新名倒行逆施莫此爲甚而堯旣改之矣周又改之義何取焉按堯以前之樂無見於經傳者春秋傳季札之觀樂亦上至韶而止蓋上古天下未平民害尚多未去聖人爲之制衣服飲食宮室書契之屬日不暇給以故未遑作樂不則有之而世遠年湮不傳於後世也戰國以來學者多好揣度附會談上古

之事記者各據所聞記之是以互相差異為注疏者輕於取信而不加別擇務曲為之說使之兩全不悖是以展轉反覆而卒不可通也樂緯又稱顓頊作五莖帝嚳作六英而周官樂記皆無之劉歆以為周遷其樂賈氏以為遵黃帝之道無所改作夫古聖人之樂果存於周周人當愛護之不暇何故而反遷之豈必改黃帝之道然後其樂可存乎然則自堯以前本無樂傳於後而樂緯妄名之也明矣嗟乎後之儒者

皆知尊聖經而黜讖緯矣然所述帝王之事大率皆本於緯書雖襲緯書之說而殊不自知也其亦可歎也已故今一概不錄

大戴記五帝德篇云黃帝黼黻衣大帶黼裳乘龍扆雲顓頊乘龍而至四海帝嚳春夏乘龍秋冬乘馬黃黼黻衣余按乘龍之說最為荒唐蓋本方士之言黼黻衣裳亦屬約畧之詞本紀删之是也所謂其文不雅馴者蓋謂此等故今亦不錄嗟乎司馬遷猶惡其

不雅馴而刪之者後之學者反或廣捜不雅馴之文以增之亦獨何哉

補木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土左傳昭公二十九年

補少皥氏有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲元冥世不失職遂濟窮桑同上

補顓頊氏有子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土同上

補有烈山氏之子曰柱爲稷同上

存焉。少皞之衰也九黎亂德民人雜揉不可方物夫人作享家爲巫史。顓頊受之乃命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆楚語

存焉。黎爲高辛氏火正鄭語

按傳文重乃少皞氏之子世不失職遂濟窮桑似即官於少皞世者而楚語謂顓頊命重司天又似重於顓頊氏乃爲勾芒者可疑一也黎本顓頊氏之子故楚語稱顓頊命黎司地而鄭語又云黎爲高辛氏火

正大戴記云高辛是爲帝嚳則是黎於嚳世乃爲祝融可疑二也周書云遏絕苗民無世在下其後乃云乃命重黎絕地天通三苗之竄在堯舜世又似重黎非顓頊所命者楚語雖云堯育重黎之後使復典之要是曲全其說究與周書文義不合可疑三也鄭語以楚爲祝融之後而楚語云其在周程伯休父其後也當宣王時失其官守而爲司馬氏則又不似楚之先君也者可疑四也重黎本二人程伯與司馬氏重

之後與黎之後與何得不别而言之可疑五也上古本無典籍可稽而國語文多附會又不出於一人之手是以互相矛盾卽呂刑亦非典謨可比伯夷典刑之誤昔人已言之矣皆未容據此而駁彼也烈山氏亦不知爲何代人鄭氏以爲神農杜氏以爲神農時諸侯要皆想當然非有所據也故今統列之於諸帝之後而不敢以某代繫之闕疑也志愼也

後論一則

近代纂古史者咸云伏羲以木德王神農以火德王黃帝以土德王少皥以金德王顓頊以水德王帝嚳堯舜以降皆以五行周而復始余按帝王之興果以五德終始則此乃天下之大事也二帝之典三王之誓誥必有言之者即不言若易春秋傳窮陰陽之變徵黃炎之事述神怪之說詳矣亦何得不置一言也下至國語大戴記所稱五帝事最爲荒唐然猶絕無一言及之然則是戰國以前原無此說也明矣洪範

曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡不言其爲帝王受命之符也夫天下之事孰有大於帝王受命者曲直從革之屬抑末矣何故舍其大者不言而但言其細者乎傳曰黃帝氏以雲紀炎帝氏以火紀共工氏以水紀太皡氏以龍紀少皡氏以鳥紀是帝王之興各因物以取義不必於五行也各因義以立名無所謂終始也不然以水以火可矣以雲龍鳥何說焉傳曰陳水族也又曰衛顓頊之墟也

其星爲大水此自謂顓頊之應乎水耳非謂帝王皆以五行相終始也若皆以五行相終始則舜以土德王何以論陳者不近係之舜之土而反遠係之顓頊之水乎夫五行之說昉於洪範上古帝王之事詳於春秋傳洪範不言春秋傳之說不合然則是爲五德終始之說者乃異端之論而非聖賢之旨也明矣五德終始之說起於鄒衍而其施諸朝廷政令則在秦并天下之初史記封禪書及始皇本紀孟子荀卿列

傳言之詳矣其說以爲黃帝得土德黃龍地螾見夏得木德青龍止於郊殷得金德銀自山溢周得火德有赤烏之符皆以所不勝者遞推之是以秦之代周自謂水德而漢賈誼公孫臣皆謂漢當土德太初改制服色尚黃用衍說也葢自周道旣衰異端並起太史公自叙所謂儒墨道德名法陰陽是曙分爲六術史記自叙所謂儒墨道德名法陰陽是也陰陽之術其初疑亦本於楊氏而衍以專門名家遂別爲一術是以漢志九流次陰陽於道家法家之

間而其書目有騶子四十九篇騶子終始五十六篇史記亦云騶衍以陰陽主運顯於諸侯燕齊海上之方士傳其術怪迂阿諛苟合之徒自此不可勝數也則是司馬遷固已非之矣且龍止銀溢皆荒唐無可証赤烏之符雖見於河內女子之泰誓然白魚入舟不又爲金德乎此固大雅君子所不道也以秦之愚至於焚詩書求神仙其爲衍說所欺固宜後之學者何爲而亦爲其所欺耶然衍雖有五德終始之說而

初不以母傳子固未嘗以木火土金水為五帝相承
之次第也以母傳子之說始於劉氏向歆父子而其
施諸朝廷政令革故說從新制則在王莽篡漢之時
漢書律歷郊祀兩志及王莽傳言之詳矣其學以為
庖羲繼天而王為百王先德始於木其後以母傳子
終而復始自神農黃帝下歷唐虞三代而漢得火為
故高祖始起神母夜號著赤帝之符共工氏以水德
閒於木火與秦同運非其次序故皆不永是以王莽

自言火德銷盡土德當代而光武之起亦據赤伏符之文改漢爲火德用歆說也蓋自呂氏春秋始以五帝分配五行春帝太皥夏帝炎帝秋帝少皥冬帝顓頊季夏之帝黃帝向見此文遂以爲其世之先後固然而太皥炎帝乃庖羲神農之異名不知炎帝太皥自在黃帝之後秦漢以前從未有以爲卽庖羲神農者呂紀所云但謂五帝之德各有所主正如勾芒以下五官各擅其神者然非以此爲先後之序也安得

公然遂取帝王相繼之序顛倒置之廢傳記之明文任揣度之私智乎且衍之說雖誣然殷尚白周尚赤猶有可附會之端若歆所說周爲木德則何爲不尚靑而尚赤也乃强爲之解曰尚其德所生也不尚其德而尚其德所生有是理乎而殷又不尚其所生而尚其所由生此又何說焉至於蛇母之哭野人相傳之妄語耳不然則篝火狐鳴之小智耳豈遂得以此定千古之疑斷帝王之前後哉若夫水之繼木其世

不亦謂秦可也唐虞以前皆不傳子不得獨以不亦

貶其工也莽以土繼火可謂次序矣何爲亦不亦乎

以莽之詐方且借虞書託周官以飾其篡其用歆說

以欺天下固宜後之學者何爲而皆祖述其欺人之

言耶嗟夫自光武以之爲國典班固載之於國書魏

晉以後遂皆以爲其事固然至於唐宋讖緯之學雖

衰而學者生而即聞五德之說遂終身不復疑亦不

復知其說之出於衍與歆矣且夫衍歆之學稍知道

術者所不屑稱也然其所創之說則後世之大儒碩學皆遵之不敢異𡨋背經傳而不敢背此二人之言亦可謂傎矣故今槪不取太皥炎帝在黃帝後說已詳前篇中

卷下終